周易補註

周易卷三

履至豫經上之三

衡陽段復昌補注

☰☱兌下乾上履虎尾不咥人亨荀爽亨下有利貞馬融曰咥齕也鄭康成曰咥齧也虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌成謙震足蹈艮故履虎尾兌說而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也楊方曰夫鳥遊獸擇之地而比翮者萬之羣虎居繁林之藪而接豪者千數先儒云統之於心曰禮踐而行之曰履　補曰履禮也斂之于心曰禮踐之于足曰履艮爲虎三柔伏艮剛爲履虎尾兌口與乾人巽體故不

兌說應乎乾故亨巽互離履故不言元三往成夬後故不言利貞五剛中正履帝位不疚故不言凶離光明故不言悔吝二不應故不言吉與无咎

初九 履之訟 **素履往无咎** 荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也虞翻曰應在顨爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也 補曰四動成顨素往而得應故无咎非素不可往故不言吉初得正故不言凶亦不言悔例亦見虞注

九二 履之无妄 **履道坦坦** 虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦 補曰二動成震道居中爲坦坦平也 **幽人貞吉** 虞翻曰訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出

兌說幽人喜笑故貞吉也補曰幽囚之人持身中正得夬履之君而出坦道故无所凶亦無所悔不言无告者先失正也

六三 履之乾 **眇而視跛能履**

而一作能　陸績曰此履非其位六三也虞翻曰離目不正兌爲小故眇而視視上應也訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也　補曰眇一目小也

履虎尾咥人凶武人爲于大君

虞翻曰艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既跛且眇視步不能爲虎所齧故咥人凶象曰位不當也乾象在上爲武人三失位變而得正成乾故曰武人爲于大君志剛也　補曰爲猶助也視履皆欲應上以眇跛終不能應故有咥人之凶是

人君任用武臣之道也不言吉與无咎者失位也止戈爲武離戈兵二正成艮止武人之象上乾大君曰爲者志欲應之也故不曰貞上有旋之慶故不曰悔吝

九四 履之中孚

履虎尾虩虩終吉 虩从孟馬眾作愬 尸子若羣臣之眾皆戒愼恐懼則何不濟之有乎說文虩虩恐懼一曰蠅虎也 子夏傳曰愬愬恐懼之貌也馬融曰虩虩恐懼也虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰吉行也 補曰四失位初不應故虩虩不言凶悔吝者以二已有坦道之貞也動得正初往應之故終吉曰終者不復言貞也

九五 履之睽

夬履貞厲 虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也 補曰夬

淺也辨上下定民志守正不易故厲故不言吉與无咎亦不言凶悔也

上九履之兌

視履考祥祥荀鄭作詳荀爽曰詳審也鄭康成曰履道之終考正詳備虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考祥矣考稽祥善也乾爲積善故考祥　補曰考祥不若三之不明不行也

其旋元吉虞翻曰三上易位故其旋元吉大有慶也　補曰旋反也卦本夬故云旋陽反于三成兌履和而至故元吉三顨爲元言旋故不復言貞亦不得言凶與悔吝也不言无咎與无不利者以三之所爲者武人也

䷊乾下坤上

泰小往大來吉亨馬融曰泰大也鄭康成曰泰通也虞翻曰陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨蜀

才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨 補曰坤息至三爲泰泰通也而繫往來者重乾坤也乾坤毀則无以見易于泰與否卦辭見其概例亦見虞注震互兑毀折故不言元小人道消故不言利貞君子道長故不言凶悔

初九泰之升

拔茅鄭康成曰茅喻君有絜白之德 虞翻曰否泰反其類否巽爲茅

茹以其彙劉向曰賢人在上位則引其類而聚之于朝在下位則思與其類俱進在上則引其類在下則推其類故湯用伊尹不仁者遠而眾賢至類相致也 鄭康成曰彙勤也又曰彙類也茹牽引也 虞翻曰茹茅根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙 補曰茹牽引也所拔者一而所得者不遺其類也

征吉虞翻曰震爲征得位應四

故吉

補曰泰之爲道無所不通故六爻不言泰征行也謂應四君子同進故吉故无凶悔得位故不必言无咎六爻不復言亨者蒙卦辭亨也

九二 泰之明夷 **包巟** 从孟喜虞與翟同鄭作苞巟

說文巟水廣也从川亡聲

鄭康成曰巟讀爲康虛也虞翻曰在中稱包巟大川也翟元曰巟虛也二五相應五虛无陽二上包之

補曰二剛包五柔

用馮河不遐遺朋亡 荀爽曰河出于乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖邃遠三體俱上不能止之故曰不遐遺虞翻曰馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亡

補曰五用二則動成坎河馮之乾體壞故

不遐又戒五柔須離其類而下以應之也馮爲淜之假借淜說文無舟渡河也得尙于中行荀爽曰中謂五坤爲朋朋亾而下則二上居五而行中和矣虞翻曰二與五易位故得上于中行震爲行故光大也補曰尙與上同重相交之道不言吉與无咎者未得位也不言凶者剛柔相應也不言悔者陽喜上進也

九三泰之臨无平不陂无往不復陂王逸引作頗　虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內从三至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復

艱貞无咎勿恤恤說文作卹　虞翻曰艱險貞正恤憂也二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤　補曰艱難也凡陽見

于三與初四陰則見于上也守三之貞故无咎亦無所恤

其孚于食有福

虞翻曰孚信也陽在五孚險坎為孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也

補曰所孚謂二食讀為飭五已正位飭二應之為有福福即祉也乾初交坤故不言吉凶得位故不言悔吝

六四泰之大壯

翩翩不富以其鄰

翩古文作偏一作篇

子夏傳曰翩翩輕舉貌虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

補曰兌口為戒二陽上居五成坎孚兌壞不戒之象得

位故不言凶悔吝剛雖有浸長之勢在疑或之界故不言吉與无咎

六五

泰之需

帝乙歸妹

乾鑿度泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道亢教戒之義也又日自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙郎湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外恩艷矣同以乙日生疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正王道與矣子夏傳日帝乙歸妹湯之歸妹也孟喜日易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行巽四也大人者聖明德備五也京房日湯嫁妹之辭日無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之从陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽日婦人謂嫁日歸言湯以

娶禮歸其妹于諸侯也九家易曰五者帝位
震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者
之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當
下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹虞翻
曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄
兌爲妹故嫁妹陸希聲曰以柔在上帝乙妹
之象下應于二二下嫁之象　禰曰五降其尊
位而順承于二陽如帝妹降其尊貴以順从
于夫也餘例見
京與九家往
以祉元吉
鄭康成曰五爻辰
在卯春爲陽中萬
物以生生育爲嫁娶之賁仲春之月嫁娶男
女之禮福祿大吉九家易曰謂下居二以中
和相承故元吉也虞翻曰祉福也謂五變體
離離爲大腹則妹嫁而孕得位中正故以祉
元吉也　禰曰陽氣始通陰道執順震爲元
動得正爲吉不言凶與悔吝者小人道消也

不言利貞與无咎悔者君子道長也

上六泰之大畜**城復于隍**子夏作堭姚作湟　說文隍城池也有水曰池無水曰隍　子夏傳曰隍是城下池也鄭康成曰隍塹也虞翻曰否艮曰城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也

補曰三互兌爲隍隍城下池也伏艮城故曰城復于隍**勿用師**虞翻曰謂二動時體師陰皆承陽行不順故勿用師　補曰二動象師上居五不成師故勿用師**自邑告命貞吝**陸積曰三陽務上坤順而往往而不已否道至虞翻曰坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遺應故貞吝

補曰貞吝者告命亂不得行也得位故不

言凶泰極將否故不言吉與无咎悔係例見虞注

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞崔憬曰否不通也于不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也補曰否與泰反類天地之氣不交故不言亨巽互艮止故亦不言元消至三臣滅君故曰匪人不利君子貞亦不言吉與无咎也二五正位故不言凶悔也

大往小來虞翻曰陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也補例見泰注

初六否之无妄拔茅補曰巽茅四艮手拔茹以其

彙 荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合体同包謂坤三爻同類相連欲在下也 補例見泰初注

貞吉亨 荀爽曰貞者正也謂正居其所則吉也 補曰陰陽否閉之時初與三四雖失正而陰幸得以承陽故三爻皆不言否初動得正无咎往故不言凶與吝不言无咎者君子之道初消也四以陽應故亨不言利者例見卦辭注不言元者異互在艮止中也

六二 否之訟

包承 包一作苞下包羞同 荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也

小人吉大人否亨 荀爽曰小人二也謂一爻獨居閉象相承得繫于陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否幾得通故曰否亨矣 補曰小人有君子可依故吉不言凶與吝者得位也不言无

咎者小人道長也上與下不交故大人否二應之故亨不言元者巽互在艮止中也不言利者同初

六三否之遯**包羞**荀爽曰卦性為否其義否隔今以不正與陽相承為四所包違義失正而可羞者以位不當故也　補曰三匪人侵陵君子不知所羞言包者故不復言貞也亦不言吉與无咎也上以剛應故不言凶與悔吝不言利者亦同初

九四否之觀**有命无咎**九家易曰巽為命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也　補曰命謂五命四與初易位成巽也得正故无咎故不言凶與悔吝也

疇離祉疇鄭作古𠷎字　九家易曰疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附也祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受四五之福也

補曰疇離祉即初茹以其彙之道也四多懼故不言吉有命故不復言貞

九五否之晉**休否大人吉**九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤二體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也補曰二互艮止故云休休息也大人吉者以二之亨故不言凶悔也

其亡其亡繫于苞桑苞京荀陸作包　潛夫論養壽之士先病服藥養世之君先亂任賢是以身常安而國脈永也　京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亾其亾謂坤性順从不能消乾使亡也包乾坤相包也桑者上玄下黄以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾係其本體不能亾也鄭康成曰猶紂囚文王于羑里之獄四臣獻珍

巽之物而終免于難繫于包桑之謂苞積也否世之人不知聖人有命咸曰其將以矣積其將以矣而聖人乃自繫于積桑不以矣陸續曰包本也言其堅固不以如以巽繩繫也又曰包桑則叢桑也李鼎祚曰其以其以近死之嗟也其與幾同幾者近也九五與否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地上卽田也五互巽不田上有木莫過于桑故曰其以其以繫于苞桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣

上九否之萃傾否先否後喜侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也補曰傾猶下也下至三成咸感而遂通有口說之喜否終之時故不言凶傾故不復言貞不言三悔吝在否家亦不可卽言吉與无咎也

☰ 離下乾上

同人于野亨 淮南子黃帝日茫茫昧昧从天之道與元同氣

故至德者言同于咎事同指上下一心無歧道旁見者遏障之于邪開導之于善而民鄉方矣 鄭康成日乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而从之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧偏則會通之德大行故日同人于野亨九家易日謂乾于離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故日同人虞翻日旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故日同人于野亨 補日安上下二陰同陽也乾爲野陰得正得應故日亨不言元者與互離體也不言吉與无咎者以上失位所

同者不能及遠也尒疋邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野利涉大川利

君子貞崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人于二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之貞　補曰四動成坎得應故言利涉五剛爲君子正理天下二以文明之德應之故言利君子貞而不言凶悔也

初九同人之遯同人于門无咎虞翻曰乾爲門謂同于四四變應初故无咎也陸希聲曰門者出入之正道不由斯道則爲咎　補曰初出門卽與人同有功故无咎四不克攻故不言凶不應故不言吉得位故不言悔

六二同人之乾同人于宗荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也　補曰宗猶

主也謂五二欲同之

吝

孟喜曰言同姓相娶吝道也荀爽曰陰道貞靜从一而終今宗同之故吝鄭康成曰天子諸侯后夫人無子不出

補曰以四欲攻初牽制難行故吝吝故不言吉與无咎牽于四故不言貞得位故不言凶

九三

同人之无妄

伏戎于莽

鄭康成曰莽叢木也虞翻曰坎爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也

補曰三與四皆有爭奪之象故不言同人

升其高陵三歲不興

虞翻曰巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也勤而失位故三歲不興也劉瓛曰三居下體之上故謂陵

補曰莽與高陵俱在郊敵剛故不言吉與无咎得位故不言凶與悔吝

九四

同人之家人

乘其墉弗

克攻吉　墉鄭虞作庸　虞翻曰巽爲庸四在巽上故乘其庸變而乘五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也　補曰墉城垣四乘之欲攻初初得位四弗克成家人故不言凶以困而獲吉故不言貞亦不言咎悔也

九五　同人之離

同人先號咷而後笑　漢書國有大災則哭以厭之　陸績曰隔于陽位不能拔勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑　虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也　補曰號咷唏呼也二先以吝而唏呼終應而喜

大師克相遇　虞翻曰乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇故相遇　補曰克勝也克四乃得遇二不言凶與悔者得位也不言吉與无咎者二有同宗之吝也

上九　同人之萃

同

人于郊无悔

虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔 稱曰三有伏莽之戎上之所同不能及違故不言貞吉亨失位故不言无咎在同心之家故不言凶亦不言厲

䷍ 乾下離上

大有元亨

鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也姚規曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則潤流離則長茂秋澤則成收大富有也大有則元亨矣 補曰遊初上易五大有者五剛爲一柔所有也柔居君位有生物之權故曰元應天時行故曰亨故不言利貞有剛健文明之德故不言吉凶悔

咎大有眾也故不言情例亦見乾注

初九

大有之鼎

无交害匪咎

虞翻曰害爲四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也

補曰害謂四之彭也其咎在四

艱則无咎

虞翻曰艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

補曰无應爲艱得位故无咎无應故不言吉得位故不言凶與悔

九二

大有之離

大車以載

車子夏作輿蜀才同

虞翻曰比坤爲大車乾來積上故大車以載

補曰柔得尊位雖上下俱應唯二剛得中故獨言大乾下伏坤輿爲大車爲載

有攸往无咎

虞翻曰往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣

補曰往五成孚故无咎故不言凶亦不復言貞四彭亦害故不言利五非正應故不言吉與

悔亡

九三

大有之睽

公用亨于天子

京房曰亨獻也虞翻曰天子謂五三公位也二變得位體鼎象故公用亨于天子孫炎曰初九爲元士九二爲大夫九三爲諸侯姚信曰亨祀也干寶曰亨宴也　補曰公爲天子所用故克與亨亨爲亯之篆文亨亯一字俗分爲二說文亨獻也从高省曰象進孰物形隨王用亨於西山損二簋可用亨益王用亨于帝升王用亨於岐山困利用亨祀義同

小人弗克

虞翻曰小人謂四四折鼎足覆公餗故小人不克也　補曰小人害不可用故弗克亨不言凶與悔吝者得位也不言吉與无咎者上不應也

九四

大有之大畜

匪其彭无咎

彭子夏作旁虞作尫　子夏傳曰旁盛滿貌虞翻曰匪非也其位尫足尫體行不正

四失位折震足故危變而得正故无咎危或為彭作旁聲字之誤王肅曰彭壯也虩信曰彭旁也干寶曰彭亨驕滿貌 補曰行不正有咎初故无交動而得正故无咎曰匪者故不復吉貞也亦不言凶悔

六五大有之乾厥孚交吝也初不交故不言吉如虞翻曰孚信也發而孚二故交如 補曰二上往五成坎孚四害初不交動則五孚之如交也威如吉虞翻曰乾稱威發得位故威如吉 補曰四安匪彭之分以輔五故威如信足除害故吉故不言凶悔吝无震與象故不言元二已言往故不言貞亦不言終失位故不言无咎

上九大有之大壯自天祐之吉无不利祐虞作右 鹽鐵論好行善者天助之以福 虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤

爲自乾爲天兌爲右故自天右之天右之比坤爲順乾爲信天子所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利補日上爲下乾天所祐乾伏坤順離伏坎信三賢又能受享故繫傳日天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢是以自天祐之吉无不利也動成大壯則无攸利故不言貞无震巽象故不言元

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙子夏作嗛　韓外傳故易有一道大足以守天下中足以守其國家近足以守其身謙之謂也說苑夫貴爲天子富有四海不謙者先天下亡其身桀紂是也可不慎乎　子夏傳日嗛謙也鄭康成日艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅

固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也　九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨　虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三君子謂三艮終萬物故君子有終　補曰謙輕也剝上與三易位天道下濟故謙得應故亨故不言利貞震互坎陷故不言元亦不言吉凶悔吝也君子有終謂三艮終萬物致恭以存其位者也

初六明夷謙之謙謙君子　荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰用謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也用涉大川吉　荀爽曰九三體坎故用涉大川吉也　補曰涉大川以應四故吉故不復言貞无震巽象故不言元失位故不言无咎

六二謙之升鳴謙貞

吉姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉　補曰三爲謙主二承之爲先聲故鳴守其正位故吉故不言吝亦不言厲三君子有終承故无凶咎

九三謙之坤勞謙君子有終吉荀爽曰坎體爲勞終下二陰君子有終故吉也　補曰有終故不復言貞震互坎陷故不言元上應故不言凶不可動故不言无咎

六四謙之小過无不利撝謙撝京作揮鄭作宣子夏傳曰撝賦化謙也京房曰上下皆通曰揮謙馬融曰撝猶雜也荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也　補曰言僞故不復言貞初先失應故不言吉與无咎動而應故不言凶四得位故不言悔餘例見荀注

六五謙之蹇不

富以其鄰荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之補曰五遠于三以柔居外體之中故不言謙利用侵伐无不利侵王庚作寢荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者張議曰葛伯仇餉湯往伐之是也補曰二至上有師象故三陽利用侵伐眾陰同志承之故上无不利失位故不言吉曰利用故不復言卣上六艮謙之二鳴四搖故不用言凶與悔吝上六鳴謙利用行師征國征國从陸德明云本或作征邑國者非虞翻曰本應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑國利五之正已得从征故利用行師征邑國補曰二之鳴鳴三之心得其心故吉上之鳴鳴三之志未得其志故不言吉唯三用行師征五已

得从之爲利不言无不利者謙道尚口乃窮也得位得應故不言凶與悔吝

䷏

坤下震上

豫利建侯行師

孟喜曰利建侯者王所親建封國也馬融曰豫樂也鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜豫說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲眾師役之象故利建侯行師矣虞翻曰復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師莊日建侯卽元亨也行師卽利貞也　補曰復初上易四雷出地奮故豫豫悅也五陰恰一陽也震互坎陷故不言元四剛失正失應故不言亨貞與吉无咎不順以動建侯行師故言利故不言凶悔也餘例見虞注

初六豫之震鳴豫凶

虞翻曰應震善鳴失

位故鳴豫凶也　補曰四震爲豫主初應故鳴鳴則窮其豫之志故凶失正故不言貞與吉无咎也

六二豫之解介于石介馬作扴鄭作砎馬融曰扴觸小石聲鄭康成曰砎謂磨砎也虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石　補曰介畫也不終日貞吉虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉　補曰離日伏下爲不終日二欲應五介于四則不少安故不占豫守正故不言凶與吝五失應故不言无咎

六三豫之小過紆豫悔紆从子夏京作汙姚作盱眾作盱　鄭康成曰盱誇也王肅曰盱大也姚信曰盱　日始出詩云盱日始旦向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之貌也　補曰三承陽故言豫在艮止中紆豫不進爲

悔之階

遲有悔

補日乎于遲則悔成矣故日有日紓曰遲故不言貞承陽故不言凶失位故不言吉與无咎

九四

豫之坤

由豫大有得

由馬作猶馬融日猶豫疑也鄭康成日由用也虞翻日由自从也據有五陰坤以衆順故大有得羣陰也侯果日爲陰之主衆陰所宗莫不由之以得其豫

勿疑朋盍簪

戠从虞子夏作簪京作揞荀作宗馬作臧陸作捷子夏傳日綮疾也鄭康成日簪速也虞翻日坎爲疑故勿疑小畜兑爲朋盍合也埤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作揞作宗也陸希聲日捷疾也侯果日體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪篸之固括也補日四居大臣之位承柔弱之君下无同德之助

所以疑也坤成坎壞故勿疑戠同植黏十也坎水所濟之坤土爲黏一陽爲五陰所豫象之故云朋盍戠失位故不言吉與无咎肆陰豫之故不言凶與悔吝條例見虞注

六五豫之萃貞疾恆不死虞翻曰恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也補曰五有乘剛之疾故不言豫貞疾者動成萃也萃有位故恆不死不言吉與无咎者失位也不言凶悔吝者二有不終日之貞也

上六豫之晉冥豫馬融曰冥昧耽于樂也鄭康成曰冥讀爲鳴虞翻曰應在三坤爲冥王肅曰冥深也補曰凡稱冥者皆陰居上也陰性暗昧故窮其所豫成有渝无咎虞翻曰渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎

補曰成謂三有悔欲成上之事也變而應之則无咎處豫之極故不言吉得位故不言凶與悔吝

履至豫經上之三

隨至剝經上之四

周易卷四

衡陽　補註

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎　鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨从能長之以善通其嘉禮和

之以義蘇之以正則功成而有福若无此四德則有凶告焉蘇轍曰漢高帝與項籍其明徵也虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎

補曰否上下初陽隨陰也變坤道承天而言之耳初爲元二爲亨三四易位爲利貞陽隨陰嫌于有咎有四德故不言吉祇言无咎亦不言凶悔吝也隨无故故不言偕例亦見乾補注

初九

隨之萃

官有渝貞吉

官蜀才作館

九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得上之位故曰官也

補曰官謂初剛也有渝謂上由否上而來下柔也得位故貞吉動則有凶悔也四未變故不言无咎

出門交有功

鄭康成曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽

五典五典五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門四門穆穆是其義也九家易曰陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功 補曰震爲出艮爲門交有功者四終動以明應之也

六二隨之兌係小子失丈夫 虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象[illegible][illegible]六[illegible]故每有欲嫁之義也 補曰二互艮小子[illegible]震爲大夫四係意于二不能應初故係小子失丈夫得位故不言凶與吝五不隨二故不言吉與无咎

六三隨之革係丈夫失小子 虞翻曰隨家陰[illegible]陽三之上无應上係于四失

初小子故係大夫失小子 補曰五不隨二
而隨三四不隨初而隨二故諸爻祇言隨義
而三與四特言隨者嫌拘于承據例也三隨動
互乾爲丈夫二互艮小子五係意于三不能
隨二故係丈夫失小子 隨有求得利居貞 虞翻曰艮爲居爲求謂[illegible]
之正得位違應利上承四故利居貞矣陸希
聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽爲順
也 補曰求得皆謂五之係也雖動不能應
上故利居貞不言吉无咎言失位也不言凶
悔吝者爲五之所係也 九四 隨之也 隨有獲貞凶 虞翻曰謂獲三
也失位相據在大過死象故貞凶[illegible]曰其[illegible]
凶矣 補曰四隨二故有獲動則入二故[illegible]
凶 有孚在道以明何咎 虞翻曰孚謂五初震爲道三已之正[illegible]發

應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也　補曰有孚在道謂下應初也以明其分何咎之有未貞亦不言吉與无咎者失初也貞則不言悔吝者終得以應初也

九五隨之震**孚于嘉吉**虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也　補曰嘉謂三也四貞爲有孚三求亦得孚之五隨三也三與五同功故稱嘉得位故吉故不言凶悔也不言无咎者五不隨二也

上六隨之无妄**拘係之乃從維之**乾鑿度隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘係之維持之明被陽化而陰欲隨之也　虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃从維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是其義也　補曰三利居貞不肯隨上

故有拘係从維之象拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨从成說其德得用道之王京房日亨祭也虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也稱曰王謂五用三三也五嶽覩三公能亨西山足專西方征伐之柄蓋文王自喻是時紂存未得東巡也三不應故不言吉與无咎得位故不言凶與悔吝

王用亨于西山

乾鑿度謂猶文王之崇至德顯中和

䷑

巽下艮上

蠱元亨

左傳蠱之貞風也其悔山也于文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱女惑男風落山謂之蠱皆同物也

虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也伏曼容曰蠱惑亂也萬事从惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正

以大古之時无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸消物情惑亂故事業因之而起惑矣　故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也　補曰初巽爲元蠱則飭故不言吉凶悔咎也餘例見虞注亦見也伏注

利涉大川

虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也補曰二五易位三互坎大川故云利涉故不復言貞

先甲三日

後甲三日

于寶云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱是造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也鄭康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故

用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲口謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也補曰本天道以行事也例見虞注

初六蠱之大畜幹父之蠱虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱有子考无咎厲終吉漢書子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非虞翻曰初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也章昭曰子能正父之事是爲有子故考不爲咎補曰初伏震子考成也承父意而成其事故无咎失位懼陷家聲故厲勤得正故不言凶與悔吝言終故不復言貞

九二蠱之艮幹母之蠱不可

貞 虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞李鼎祚曰位陰居內母之象也 補曰五坤母二伏艮子貞則互坎有險故不可以待五用耳不言凶與悔吝者五有終用也不言吉與无咎者失位也

九三 蠱之蒙 幹父之蠱小有悔无大咎 李鼎祚曰爻位俱陽父之事 補曰泰三幹乾父三互震于上不應有悔咎故不言吉得位故小故无大故不言凶

六四 蠱之鼎 裕父之蠱 馬融曰裕寬也 虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱 補曰四陰稱裕裕寬也不能幹泰初乾父四互艮子 往見吝 虞翻曰兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也 補曰初未動不能應故不言吉

與无咎得位故不言凶悔

六五　蠱之巽　**幹父之蠱用譽**　荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽

補曰二乾父五互震子用二貞父得譽故不復言貞亦不言凶悔吝失位故不言吉與无咎

上九　蠱之升　**不事王侯**　白虎通此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明年少復得仕于諸侯也虞翻曰泰乾爲王坤爲事應在于三震爲侯坤象不見故不事王侯　**高尚其事**　鄭康成曰言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言尊大其成功也虞翻曰謂五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚其事

補曰上不言蠱而言事蠱極將反也故曰不事曰高尚其事則不欲變在蠱飭家

故不言凶悔吝失位失應故不言吉與无咎

䷒坤上兌下 臨元亨利貞鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞謂才補曰此本坤卦剛長而柔剝故大亨利貞也補曰臨大也陽氣長大也主十二月二陽震為元剛柔應又為亨利貞者二五易位成屯故有四德也至于八月有凶鄭康成曰人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣虞翻曰與遯旁通臨之消于遯六月卦也于

周爲八月遯弑君父至于八月有凶荀公以兌爲八月兌于周爲十月言八月失之甚矣陸績曰建丑至未至于八月入遯李鼎祚曰臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡厤八月則成否也否則天地不交萬物不通至于八月有凶斯之謂也何妥曰从建子陽生至建未爲八月褚仲都曰自建寅至建酉爲八月 補曰由十二月至七月否爲八月否之匪人不利君故有凶故不言吉也二陽並進故亦不言悔

初九師臨之咸臨貞吉 虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也 補曰兌下伏艮少女感少男故稱咸陰感而陽臨守正應四故不言凶悔不言无咎者懼其不貞也

九二復臨之咸臨吉无不利 虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利 補曰亦

陰感而陽臨得中故吉五以柔應四亦欲二上居五爲己所承上亦欲過應故无不利不言貞與凶悔者剛浸而長也不吉无咎者失位也

六三 臨之泰 甘臨无攸利 虞翻曰兑爲口坤爲土土爰稼穡作甘兑口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利補曰甘臨少女說少男之失正也甘美也从口含一艮止于一兌爲口三位在兌口艮一閒非正故无攸利不言吉也

既憂之无咎 虞翻曰三失位无應故憂之補曰憂則不甘成泰艱貞故无咎故不言凶悔吝

六四 臨之歸妹 至臨无咎 虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎補曰四欲二上正五位爲己所承故云至臨得位故无咎故不言凶悔吝无陽可承故不言吉

六五 臨之節 知

臨大君之宜吉 乾鑿度大君者君人之盛者也臨者大也陽氣在內中和之氣應于盛位浸大之化行于萬民故宜處王位蒞大化爲大君矣臣民欲被化之詞也苟爽日五者帝位大君謂二也宜升上居位吉故日大君之宜也　補日知匹也陰匹陽言宜故不復言貞亦不言凶悔吝失位故不言无咎

上六臨之損敦臨吉无咎 苟爽日上應于三欲因三升二過應于陽敦厚之意故日敦臨吉无咎　補日三失應故不言大吉動而應之故无咎得位故不言凶悔吝

䷓坤下巽上觀

盥而不薦 薦一作蘗王蕭作而不觀薦　漢書地上之木爲觀消卦爲觀陰氣末至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象也　馬融日盥者進爵灌地以降神也此是

祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在于祭與祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也鄭康成曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也又曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣李鼎祚曰鬼神害盈禍淫福善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明德唯馨故觀盥而不薦觀饗其誠信者也斯

即東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也陸希聲曰盥手酌鬯祭之始薦進孰祭未薦也 補曰宗廟之祭灌禮爲盛薦次之盥與灌通既灌然後迎牲迎牲而後薦

有孚顒若

馬融曰以下觀上見其至盛之禮萬民敬信故云有孚顒若孚信顒敬也虞翻曰孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若之下觀而化詩云顒顒卬卬如圭如璋君德之義也陸希聲曰灌鬯之時誠敬內充齊莊之容顒顒外見則與祭者皆觀感而化矣 補日觀盥足使下化巽在艮止中故不言元天地不交故不言亨三上易位成蹇難故不言利貞祭吉禮故不復言吉臣民胥化故不言凶悔

初六

觀之益

童觀

馬融

曰童猶獨也鄭康成曰童穉也虞翻曰艮爲童　補曰童觀不遠五爲觀主非初所觀也

小人无咎君子吝　虞翻曰陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣　補曰小人安分故无咎故雖失位亦不言凶君子志遠故吝不言貞故不得言吉

六二　觀之渙

闚觀　闚一作窺　虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闚李鼎祚曰六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闚女目近門闚觀之象也　補曰四巽女近五艮門爲闚觀

利女貞　虞翻曰兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也　補曰二與四同功故利守女之貞故不言凶與吝三失位无陽可承故不言吉與无咎

六三　觀之漸

觀我生進退 虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道陸績曰我生即道也　補曰五爲觀主稱我三與五同功言我稱五也欲進而親五之生民以失位而退居四下故不言吉與无咎終當進故不言凶悔吝

六四 觀之否 觀國之光 虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光也

利用賓于王 虞翻曰王謂五陽陽尊資坤坤爲用爲臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王足其義也陸績曰臣道出于六四爻也　補曰得位承陽故不言凶悔吝初不應故不言吉與无咎

九五 觀之剝 觀我生君子无咎 虞翻曰我

身也謂我生生謂生民震象反生爲死喪嫌非生民故不言民陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣補曰大觀下生民君子得位處中之道也故无咎故不言凶悔二應有剛稱之謂故不言吉

上九觀之比觀其生君子无咎京房曰言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎矣補曰上戒三也三失位欲觀五之生而不果與三易之位故觀其生君子无咎不曰我而曰其者疏之也故不言吉者失位也不言凶悔吝者易位得正也

䷔震下離上噬嗑亨虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也李鼎祚曰頤中有物曰噬嗑謂九四也補曰雷電合故云亨五剛分降坤初而不

言元者以四互坎陷也故亦不言貞亦不言吉與无咎也

利用獄

虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係于獄上當之三變四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也李鼎祚曰四互體坎坎爲法律又爲刑獄四在頤中齒而後亨故利用獄也

補曰言利故不言凶悔也

初九

噬嗑之晉

屨校滅趾无咎

趾一作止虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛噬之家體貪狠之性以畏掩弱强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初屨震知懼小懲大誡以免刑戮故[illegible]无咎矣

補曰噬嗑之所至者在頤中之初故有明罰勑法之道故初與上不言噬嗑以妄動妄繫戒之屨之之言

拘也四互艮過于震足履象否四體巽木坎陷故象人有小過拘其足于木械而沒之則大事知所戒止故无咎繫傳曰小懲而大戒小人之福得位故不言凶悔失應故不言吉

六二噬嗑之睽噬膚滅鼻无咎馬融曰柔脆肥美曰膚虞翻曰噬食也艮為膚為鼻鼻沒坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎孟康曰噬食也膚膏也侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮為鼻又為黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛則噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣顏師古曰言自齧其爪膚

補曰牛羊豕麋之膚皆可為俎實二互艮為膚在坎下豕膚也噬之沒鼻喻用刑大深得其罪故无咎得位故不言凶吝失應故不言吉餘例見虞及侯注

六

三噬嗑之離噬腊肉遇毒腊荀作昔　周禮注小物全乾曰腊　馬融曰小
睎于陽而煬于火曰腊肉荀爽曰昔肉謂四
也三以不正噬取巽家法當遇罪故曰過毒
虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之爲腊坎
爲毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也　稱曰腊
籀文昔昔說文乾肉也从殘肉日以睎之離
日上睎腊之象遇毒險四惡不服罪也餘例
互見前注亦見虞注小吝无咎荀爽曰爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不
得則免于罪故无咎矣虞翻曰失位承四故
小吝與上易位利用獄成豐故无咎也　補
曰小吝謂三以失位而縱治之故不言貞
亦不言吉勸得正故无咎故不言凶悔　九
四噬嗑之頤噬乾胏得金矢胏子夏作脯孟喜作
[illegible]　馬融曰有骨謂

之胏鄭康成曰胏簀也陸績曰肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也王肅曰四體離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象金象所以獲野禽故食之反得金矢 補曰坎內陽外陰肉而有骨象胏離火燥之曰乾噬四惡不服罪也金謂鈞金矢謂束矢周禮大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金噬乾胏而得金矢噬四惡服罪得其直情也

利艱貞吉

陸績曰噬胏雖復艱難終得中其剛直雖獲正吉未爲光大也 王肅曰君子于味必思其毒于利必備其難 補曰失位故艱故不言无咎成頤顛頤 頤得正故利艱貞吉不言凶悔吝

六五

噬嗑之无矣

噬乾肉得黃金

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故曰

得黃金補曰肉在火日之中故乾坤色黃
動成乾金金以示情噬乾肉而得黃金喻折
嶽而不失其情也

貞厲无咎

虞翻曰貞正厲危也變而得正故无咎補曰
變正成无妄之疾有喜必貞厲无咎故不言凶悔吝失位故不言吉

上九

噬嗑之賁

何校滅耳凶

何王肅作荷荀爽曰爲五所
何故曰何校據五應三欲盡滅
坎上體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲
无已尋取異家惡積而不可棄罪大而不可
解故宜凶矣鄭康成曰離爲槁木坎爲耳木
在耳上何校滅耳之象也王肅曰荷擔也
補曰負木械以滅耳折獄致刑也不言貞故
不言吉與无咎三以柔應終震故不言悔吝

䷕

離下艮上

賁亨

鄭康成曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文

在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也又曰賁變也文飾之貌傳曰賁古班字文貌虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨王肅曰賁有文飾黃白色補曰上柔來二以文飾故亨

小利有攸往鄭康成曰卦互體坎艮艮止于上坎險于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛交柔故小利有攸往　補曰泰二剛往上以文柔故小利坤小也柔來二不成巽故不言元剛往上非正故不言貞亨故不言凶悔小利故不言吉與无咎也餘例見虞注

初九賁之艮

賁其趾舍車而徒趾一作止車鄭作輿鄭康成曰趾足也虞翻曰應

在賁震為足故賁其趾也應在艮艮為舍坎為車徒步行也位在下故舍車而徒　補曰初必為坎水所濡故賁而飾其趾禮惟大夫不徒行初為士故舍車四為二陷不能遠應故不言吉與无咎得位故不言凶悔

六二賁之大畜

賁其須　俟果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象也補曰須說文面毛也謂五五失位二賁使之上往故不言吉與无咎得位故不言凶悔

九三賁之頤

賁如濡如永貞吉　盧曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞之吉　補曰長守其正謂不能輔五應上也故不言凶悔吝亦不言无咎

六四賁之離

賁如皤如白馬翰如　皤从鄭荀作波眾作皤翰一作寒馬融曰翰

尚也荀爽同鄭康成曰皤白也又曰六四巽爻也有應于初九欲自飾以適初既進退未定故蹯如也謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶榦也見六四適初未定欲榦而有之陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如董遇曰馬作足橫行曰皤翰馬舉頭高仰也黃頴同李鼎祚曰皤亦白素之皃也補曰震馬伏巽自餘例見鄭注

匪寇婚媾補曰婚媾謂初初不能應故不言吉與无咎得位故不吉凶悔吝

六五賁之家人賁于丘園束帛戔戔戔子夏作殘　子夏傳曰五匹爲束三玄二纁象陰陽賈誼曰束帛五匹馬融曰戔戔委積皃荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園

束帛戔戔虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔王肅曰失位无應隱處丘園蓋蒙聘之人道德彌高必有束帛之聘也黃頴曰戔戔猥積皃一云顯見皃薛虞云戔戔禮之多也

補曰戔戔不厚皃

吝終吉

荀爽曰君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也虞翻曰失位无應故吝變而得正故終吉矣

補曰終吉謂與上易位得正也故不言凶悔失位故不言无咎

上九

賁之明夷

白賁无咎

虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得正故无咎矣

補曰下居五伏巽白得正故无咎故不言凶悔吝三得位故不言貞吉

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

漢書九月

陰氣至五通于天位其卦爲剝剝落萬物馬融曰剝落也荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也鄭康成曰陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也盧曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝卦也

補曰剝猶消也陰消至五始得名之定陰之罪畫本之于理氣曰消形之于事物則曰剝故六爻皆言物上剛失位故不言元亨利剝極必復故不言利貞君子消極故云不利有攸往亦不言凶悔小人長極亦不言吉與无咎餘例見鄭虞注

初六剝之頤剝牀以足虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足

補曰牀有本亦有漸故合乾六爻言之牀病臥之牀也初動成巽木乾人藉之牀之象

蔑貞凶

蔑荀作滅　馬融曰蔑无也荀爽曰滅猶削也鄭康成曰蔑輕慢也虞翻曰蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也　補曰蔑貞者不動正成震足也失位故凶故不言吉與无咎餘例見虞注

六二

剝之蒙

剝牀以辨

馬融曰辨足上也鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下詘則相近信則相違故謂之辨辨分也虞翻曰指間稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨黄穎曰辨牀賛也薛虞曰辨膝下也　補曰辨判也牀脛足笫之間上下於此判

蔑貞凶

虞翻曰无應在剝故蔑貞凶也　補曰貞謂五五貞應則吉失應則凶无所吝也

六三

剝之艮

剝无咎一作剝之 荀爽曰眾皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也 補曰三在牀莞簟之間以柔應上剛故不言凶悔吝失位故不言吉

六四剝之晉 剝牀以膚凶膚京作簋謂祭器 虞翻曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣 王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人剝牀盡以及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也 補曰得位故不言悔吝失應故不言吉與无咎 王闓運說膚臚古今字臚盧也柱上柎也柎闌足牀橫木

六五剝之觀 貫魚以宮人寵无不利乾鑿度言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之

道廢陰貫魚而欲承君子也　虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喩眾陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲眾陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣陸希聲曰无不利事非无所不利也　補曰五王后之象宮人下四陰也五率其類如魚之貫與之同承于上而獲其寵故利五不言剝扶陽之例承陽故不言凶悔吝失正故不言吉與无咎

上九　剝之坤　碩果不食

虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也　補曰无噬嗑象故不食謂九月

陽氣衰消而陰終下能盡陽小人不能役君子也

君子得輿

得虞作德輿董作車虞翻曰乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車陸績曰君子全得剝道安其位補曰五至三互坤輿君子得之不言吉无咎者失位也

小人剝廬

漢書茲謂陰乘陽弱勝強鄭康成曰小人做很當剝徹廬舍而去虞翻曰小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也陸績曰小人終不可安也補曰剝廬則小人之事成矣不言利貞與凶悔吝者失正應也

隨至剝經上之四

復至離經上之五　　　　周易卷五

衡陽段復昌補註

䷗ 震下坤上　復亨　淮南子動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故受之以復漢書冬至陽爻初起故曰復鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也虞翻曰陽息坤與遯旁通剛反交初故亨何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也　補曰四應初動而順故亨剛反而不言元者以留在地中固閉之時也

出入无疾　虞翻曰出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不

見坎象故出入无疾 **朋來无咎** 朋京作崩　虞翻曰兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣 **反復其道** 虞翻曰謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道 **七日來復** 子夏傳云極六位而反于坤之復其數七日其物陽也京房曰六爻反復之稱鄭康成曰建戌之月陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復陸績曰日陽之稱也七九稱陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰雖不能勝陽不可輕犯六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日亦陽也虞翻曰剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也褚仲都曰五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日

不云月者欲見一陽長須速故變月言日莊同李鼎祚曰易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則一陽復來隔坤之卦六爻爲六日復來成震一陽爻上爲七日故言反復其道七日來復是其義也

利有攸往

虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣　補曰剛浸而長以成乾故云利往而不言貞也亦不言吉與凶悔

初九

復之坤

不遠復

陸績曰反至初九陽來陰復遠遊也崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也

无祇悔元吉

祇九家作鼓陸王作褆　京房

曰祇安也馬融曰祇辭也鄭康成曰祇病也陸績曰禔安也崔憬曰復而有應故獲元吉也 補曰得正得應故不言凶初難知故不言无咎餘例見鄭崔注

六二復之臨

休復吉

王肅曰下附于仁 補曰休于下而復之比陽得正故不言凶與吝失應故不言无咎

六三復之明夷

頻復厲无咎

頻一作顣鄭作顰 馬融曰頻憂頻也虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履危反道義亦无咎也 補曰頻說文水厓人所賓附頻顣不前而止故曰頻復動互坎厲失位故不言吉動得正故不言凶亦不言悔吝

六四復之震

中行獨復

鄭康成曰爻處五陰之中度中而行四獨應初虞翻曰中

謂初變爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳　稱曰二居中四與二同功故中行不應二獨應初故獨復得位故不言凶悔吝上无所承故不言吉凶无咎

六五〔復之屯〕敦復无悔

侯果曰坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故无悔矣　稱曰敦復與敦臨同例與四同志故不言凶動得屯膏之象故不言吉與无咎

上六〔復之頤〕迷復凶

左傳子大叔曰欲復其願而乘其本復歸无所是謂迷復能無凶乎　虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶何安曰理亂之道循進善納諫迷而不復安可牧民李鼎祚曰坤爲先迷故曰迷復

有

裁眚 裁从鄭眾作灾與災子夏傳曰傷害曰灾妖祥曰眚鄭康成曰異自內生曰眚自外曰祥害物曰裁虞翻曰五變正時坎爲災眚故有災眚也補曰裁說文正字或从灾災則播文也

用行師終有大敗 荀爽曰坤爲眾故用行師也謂上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗何妥曰以此行師必敗積矣李鼎祚曰坤又爲師象故曰行師

以其國君凶 荀爽曰國君謂初也受命復道當从下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也虞翻曰姤乾爲君滅藏于坤坤爲異邦故國君凶矣補曰三以損而不應故不言吉與无咎得位故不言悔吝

至于十年不

克征 虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征 克征謂五變設險故帥師敗喪君而无征也何安日敗乃思復失道已遠雖復十年乃征也无所克矣李鼎祚曰坤之數十十年之象也

☰☳ 震下乾上 无妄元亨利貞 漢書遭无妄之卦運馬融曰妄猶望謂无所希望也鄭康成同虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛上交初初體乾故元亨三四失位故利貞也何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛望也 補曰妄亂也初爲元二爲亨三上易位爲利貞成革之四德也其匪正有眚 虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚 補曰四陽非正爲眚不可言凶與悔不利有攸往 虞翻曰變而逆乘天命不右故不利有攸往矣 補

曰初不利所往故不言吉

初九无妄之否无妄往吉虞翻曰謂四應也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也　補曰四可貞待其貞而往故吉得位故不言凶悔四未貞故不言无咎

六二无妄之履不耕穫不菑畬凶从禮記補李本孫本孫本皆脫禮記禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也先財而後禮則民利無辭而行情則民爭故君子于有饋者弗能見則不視其饋

馬融曰菑田一歲也畬田三歲也鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬董遇曰菑反草也悉耨曰畬虞翻曰有益耕象无坤田故不耨震為禾艮為手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也　補曰二利四貞則可免

凶四尚未貞故二與四皆不言无咎先耕乃得穫先畬乃得畬无事取利故凶則利

有攸往虞翻曰得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也　補曰得位得應故不言悔二與四同功四未貞故不言吉與无咎貞則利往六

三无妄之同人无妄之災或繫之牛虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩繫牛鼻而止桑下故繫之牛也　補曰牛所以資耕畬无妄之世有不耕不畬之災疑繫其牛而弗用也行人之得邑人之災虞翻曰乾為行人坤為邑人乾四據三故行人之得三繫于四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤為死喪故曰行人得牛邑人災也　補曰牛得于行人邑

人自取其災也不言凶悔吝者承四也不言吉无咎者失位也

九四无妄之益可貞无咎虞翻曰動得正故可貞承五應初故无咎也　補曰貞成益利用遷邦故曰可故不別言情得應故无咎失位故不言吉據三故不言凶悔吝

九五无妄之噬嗑无妄之疾虞翻曰謂四已之正上動成坎坎爲疾故曰无妄之疾也勿藥有喜虞翻曰巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘未達故不嘗此之謂也　補曰喜謂茂對時育萬物也三與五同功三有邑人之災故五不言吉與无咎四貞能利二之往故不言凶悔吝

上九无妄之隨无妄行有眚无攸利虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不

右行矣哉　補曰三震爲行與四易位互坎
眚上動亦互坎眚故无攸利故不言吉與无
告成隨拘係用　亨
故不言凶悔吝
䷙乾下艮上

大畜利貞書一作蓄

坤竅圖乾下艮上大畜天災將至預畜而待
之人免于飢故曰太畜上下皆通各載其性
故曰利貞　虞翻曰大壯初之上其德剛上
也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復
二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大
畜也　補曰大畜陽畜陰也大壯初剛往上
震互艮止兌折故不言元健而止故不
吉亨吉利貞者二五易位上動應三也

不家食吉利涉大川禮記事若大言入則望大利小言入則望小利故君子不
以小吉受大祿不以大言受小祿　虞翻曰
二稱家謂二二五易位成家人家人體噬嗑食

故利涉大川應乎天也　補曰養賢故不言凶應天故不言咎悔

初九　大畜之蠱

有厲利已　補曰六爻皆不言畜例見小畜初二動四互坎厲故不言吉與无咎初得位應之爲利故不言凶悔

九二　大畜之賁

輿說輹　與或作轝孟虞作車輹馬鄭作輻虞作腹　馬融曰說解也虞翻曰萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹腹或作輹也　補曰輹說文車軸縛也縛解則車不能進停以待時故不言吉與无咎剛中而應三有輿衛故不言凶悔

九三　大畜之損

良馬逐逐　逐逐从鄭姚眾作逐　漢書言大臣得賢者謀當顯進其人鄭康成曰逐逐兩馬走也虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也姚信曰逐逐疾並驅之貌　補曰良馬志在天衢故並驅逐逐然

利艱貞吉

虞翻曰謂二已變三在坎中故利艱貞吉　補曰艮馬不懼艱險與上爲敵得位故不言凶悔吝

日閑輿衛

日劉作曰　馬融曰閑習也鄭康成曰閑習車徒也虞翻曰離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也劉表曰日猶言也

補曰輿衛謂戈殳戟矛皆括車騎也二動互離戈兵在坤輿之上

利有攸往

補曰上動而應則利往天衛上未動故不言无咎

六四

大畜之大有

童牛之告元吉

童一作犝孟作僮告一作牿鄭作梏　鄭康成曰巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施牿虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其

觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木横著牛角故日童牛之告告得位承五故元吉而喜喜謂五也陸績日牿當作角劉表日童妾也牿之言角也侯果日坤爲輿故有牛矣牿福也以木爲之横施于角止其觝之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職日設其楅衡注云楅設于角衡設于鼻止其觝觸也楅日告說文牛觸人角著横木所以告人也大畜之家取象牛與豕必去其害以畜之也震爲元得正得應故不言凶悔吝五未正无陽可承故不言无牿餘例見虞注

六五大畜之小畜豶豕之㸦吉

㸦眾作牙此从鄭 鄭康成日㸦讀互虞翻日二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至

上體頤象五變之剛弱爲白履爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉劉表曰豕去勢曰豶陸希聲同豶豬仲都曰豶除也除其牙也 補曰積小豕丮爲互之俗互謂杙也以杙繫豕防其唐突二與五易位在坎初爲小豕四巽木繩爲杙繫得正得應故不言凶悔吝與互坎陷故不言元 上九大畜二說輹須待其進故不言无咎之泰

何天之衢亨馬融曰四達謂之衢鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩又之間何物處乾爲天艮爲徑路天衢象也又曰人君在上位負何天之大道虞翻曰象何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也何妥曰天衢既通道乃大亨 補曰動應三艮馬之逐逐故亨得正故不言凶悔吝失位故不言吉與无咎

餘例見虞注

䷚ 震下艮上

頤貞吉荀爽曰飲食失宜患之所起鄭康成曰頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉陸希聲曰頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之理焉故徵象會意必本于此　補曰艮三下易初頤養也上養下也初震得應而不吉元亨者以動而止之也曰貞凶者上下易五故不吉利吉者二應之故不言咎悔

觀頤鄭康成曰二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀養賢與不肖也虞翻曰反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨

二之上兌為口故有口實也離為目故觀頤觀其所養也

自求口實

鄭康成曰頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也虞翻曰或以大過兌為口或以臨兌為口坤為自艮為求口實頤中物謂其自養　補曰口實果蓏黍稷之屬餘例見鄭注

初九

頤之剝

舍爾靈龜

虞翻曰晉離為龜四之初故舍爾龜靈補曰爾謂三龜俯者靈五動三互離為靈龜下居初故云舍

觀我朵頤凶

朵京作揣劉作揣京房曰揣動也鄭康成曰朵動也劉表曰揣頤多辨也虞翻曰坤為我震為動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣　補曰朵頤謂初位賤有貪飲食之象故不吉得位故不言咎悔

六二

頤之

損

顛頤 王肅曰養下曰顛 補曰顛頂也五失正二不求養于五而求養于上

拂經于丘頤征凶 拂子夏作弗 子夏傳曰弗輔弼也劉表曰拂違也王肅曰拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也故曰拂征于丘矣拂經雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶 補曰丘半山五爲丘五不應故拂故征凶二得位故不言吝五利居貞不應故不言吉與无咎

六三 頤之賁 拂頤貞凶 虞翻曰三失位體剝不正相應弒父弒君故貞凶 補曰上利下居五不能應三故拂貞則互坎險故凶

十年勿用无攸利 虞翻曰坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也 補曰不言吉无咎者有象

勿用取女故十年勿用坤數十也動无所應故不言无不利

六四頤之噬嗑顛頤吉虞翻曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬同義　補曰上下五四得承之故曰顛頤故不言凶悔吝

虎視眈眈其欲逐逐无咎視馬虞作眂逐子夏作攸荀作悠劉作覽　馬融曰兒爲虎眈眈虎下眂貌劉表曰覽覽遠也虞翻曰坤爲虎離爲目眈眈下視貌逐逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故无咎又曰艮爲虎薛曰逐逐速也補曰眈眈視之專也逐逐篤實也求養之專得迷其所欲故无咎不應初震故不言元得位故不貞无咎亦不言終也餘例見虞注

六五頤之益拂經虞翻曰失位故拂經補曰拂經謂不應二也居貞

吉不可涉大川 虞翻曰无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎承陽无應故不可涉大川矣 補曰居貞謂上下居五成益有孚故吉四陰皆養于上五雖正養道未成故不可涉大川不言凶悔吝者二已拂上頤之經也五不言頤者以頤由乎上也

上九 變之復 由頤 虞翻曰由自从也體剝居上衆陰順承故由頤 補曰揔以成頤 厲吉 馬融曰厲危也王肅同虞翻曰失位故厲以坤艮自輔故吉也 補曰下居五得正故不言凶悔吝不言貞者三拂上之頤也不言元者无震巽象也不言亨者三有十年之困也 利涉大川 虞翻曰之五得正成坎坎爲大川故利涉大川 補曰養道至是成也

䷛ 巽下兌上 大過 棟橈 橈一作撓鄭康成

曰陽爻過也虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也　補曰陽甚則陰不能承受故棟有橈象橈曲折也謂本末弱也**利有攸往亨**虞翻曰往謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也　補曰巽四往上得正得應故亨故云利不言凶悔也初巽不言元者以大過有死象也故亦不言貞亦不言吉與无咎也**初六**大過之叏**藉用白茅无咎**漢書言臣子之道攺過自新絜已以承上然後免于咎也周禮注鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也楚辭注藉所藉飯食者　馬融曰在下曰藉虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣　補曰祭前用茅藉以至誠接

神四咎不應故不言貞吉爲五所取故不言凶咎

九二大過之咸枯楊生稊

稊鄭作荑　鄭康成曰枯無姑山楡荑木更生謂山楡之實虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊　穉曰稊梯正俗字梯說文木階也生葥新生之枝有次第若階之升也二過應上生梯之象

老夫得其女妻无不利

鄭康成曰以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其女虞翻曰二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利　稱曰健而說故无不利上爲大過主二應上上不能下居二故不言貞吉與无咎剛得中故不言凶悔餘例見虞注

九三大過之困棟橈凶 補曰應上末弱過應初本弱不勝其任故不言吉與无咎得位故不言悔吝

九四大過之井棟隆吉 虞翻曰隆上也應在于初已與五意在于上故棟隆吉

有它吝 它俗作他 虞翻曰失位動入險而陷于井故有它得 補曰大過家取過應以初爲宅也吝則橈上吉而下吝者上近故不言凶悔下遠故不言吉利上有滅頂之凶吉故不言貞亦不言无咎也

九五大過之恒枯楊生華 虞翻曰陽在五也夬三月時周之五月枯楊得澤故生華矣

老婦得其士夫无咎无譽 虞翻曰老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂大壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无

咎陰在二多譽今退伏初故无譽體遷淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦謂矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數入爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉

補曰士夫謂五在兌中初應失位故不言吉剛柔當故不言凶五得位故不言悔

上六大過之遄過涉滅頂凶无咎

漢書一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶

虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也

補曰大過有獨立不懼遯世无悶之道故諸爻祗言其義至上

過已終故獨言過滅項末弱也故凶上以少女而妻二之老夫說而應乎乾故无咎不言吉者三以棟橈而不應四應又非正也不言悔吝者得位也

䷜ 坎下坎上 習

坎有孚 坎亦作埳京劉作欿 乾鑿度坎者水天地脈周流不息後漢書今年比卦部歲主冬至 孟喜曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣坎主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰

離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主于內羣陰降而承之極終北正而天釋之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于坎震陰入之靜始于離陰六之動始于離兌故四象之變得兼六爻而中節之應備矣又曰坎險也陷也劉表曰水流不休故曰習虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如日月行天故習坎爲孚也

維心亨虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也 補曰剛中志行故亨震互艮止故不言元

行有尚虞翻曰行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也 補曰乾二上行坤五得位故有尚故不言凶悔乾五下易坤二失位故不言吉與无咎求小得故五不言

利貞

初六坎之節習坎入于坎窞凶說文窞坎中坎也一曰旁入也虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞王肅曰窞坎底也干寶曰窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎坎中水之正也及其爲災則泛濫平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣補曰兩坎之下是坎中之窞也失位故不言无咎不應故不言吉餘例此見虞法

九二坎之比坎有險求小得虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也補曰上更遇坎故曰有險據初陰故曰求小得不言无咎而初得中故不言吉凶悔不應故不言吉

六三坎之井來之坎坎虞翻

曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎**險且枕**險鄭向作檢枕古作沈九家作玷鄭康成曰木在手曰檢在首曰枕陸績曰枕閑礙險害之貌虞翻曰枕止也艮為止

入于坎窞勿用虞翻曰三失位乘剛則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三與故勿用補曰不言无咎同初三不應上故不言吉因四承五故不言凶悔者

六四坎之困**尊酒簋貳用缶**尊一作樽鄭康成曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊于簋副設玄酒而用缶也又曰爻辰在丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶虞翻曰震主祭器故有尊簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為簋

坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳離爲日于重險之時居多懼之地近三而得五比五而承陽修其絜誠進其忠信則雖祭禮有薦明德維馨故曰尊酒簋貳用缶

補曰簋古文匭匭通軌法也法有貳尊用缶爲之盎謂之缶餘例互見鄭虞注王闓運說尊饗禮簋食禮謂聘賓來以此禮之也饗食禮之重者缶五獻門外之尊也饗燕正賓設缶門外以待旅酬有三貳再貳一貳之法

內約自牖終无咎

內一作納京房曰內自約來虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內納自牖得位承五故无咎崔憬曰貳內約文王于紂時行此道從牖里內約卒免于難故曰自牖終无咎也

補曰四雖居外坎之初互

震終艮中故不言坎初不應有咎故不言吉得位承五故終无咎故不言凶悔吝餘例互見虞崔注王闓運說約纆束也牖穿壁木為交竇在戶西當與其繩縣牖開往魚腊備不時者在宧宧更在戶東去牖尤遠今納約自縣是置食于奧所謂左達右達天子之閣也

九五

坎之師

坎不盈

虞劉曰盈溢也艮為止謂水流而不盈 補曰五為坎主故言坎

祗既平无咎

祇孟作禔虞同 鄭康成曰祇當為坻小丘也虞翻曰禔安也坎為平艮止坤安故禔既平得位正中故无咎 補曰二不應故不信吉得位故不言凶悔

上六

坎之渙

係用徽纆寘于叢棘

係鄭亦作繫寘子夏作湜劉作示姚作寔張作置 周禮注王有五門外曰皐門二曰雉門三

日庫門四日應門五日路門路門一日畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘　馬融曰徽纆黑索也鄭康成曰繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所以有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆寘于叢棘而使公卿以下議之劉表曰徽纆索名所以禁囚示觀衆議于九棘之下也虞翻曰徽纆黑索也巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘也坎爲多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也又曰以寘九棘取改過自新九家易曰坎爲叢棘

又爲法律周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議職于其下陸德明曰三糾纆曰徽四糾纆曰纆

三歲不得凶

公羊注古者疑獄三年而從斷鄭康成曰其害人者置之圜上而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶虞翻曰不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五从乾來三非其應故曰三歲不得凶矣　補曰得位故不言悔吝三不應故不言吉勁失位故不言无咎餘例乡見鄭虞注

䷝ 離下離上

離利貞亨

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨補曰離麗也利貞者上卦宜成坎也故先言利貞後言亨亨二柔應五剛也與互離麗故

不言元

畜牝牛吉

虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣 補曰坤牝牛在離家故曰牝二至五伏有頤象故曰畜牝牛吉故不言凶咎悔也

初九離之旅

履錯然

荀爽曰火性炎上故初欲履錯于二離之象錯然謂四焚如來如也 補曰初有紛

敬之无咎

荀爽曰二爲三所據故敬之則无咎 補曰初履四有咎敬則无咎故乾初不可用故不言吉凶

六二離之大有

黃離元吉

鄭康成曰離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文王之子發旦是也又曰慎成其業故吉矣 補曰離之道在於明照四方二爲地上三爲人位明必及此故諸爻不言離唯二與三言

離耳二居離中色黃頸爲元故不言凶吝五不應故不言无咎

九三離之噬嗑日昃之離昃一作仄又作昃孟作厠鄭作擊說文日在西方時側也荀爽日初爲日出二爲日中三爲日昃以腧君道衰也 補日由昃而夕無幾時不鼓缶而歌鄭康成日艮爻也位近丑丑上値弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶九家易日鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌有口而向上取五也 補日缶可節樂歌以寫憂則大耋之嗟凶耋京作經蜀才作咥嗟荀鄭作差下嗟若同凶古文及鄭無 馬融日七十日耋鄭康成日大耋謂年喻七十也九家易日日昃者向下也今不取二而上取五則上九之陽稱大也嗟者謂

上陵三奪五憂蹉窮凶也火性炎上故三欲取五也王肅曰八十曰耋　補曰上不應故不言吉與无咎三得正故言悔吝餘例見九家注

九四　離之賁

㐬如其來如　㐬孟作去亦作㐬京同鄭作突　說文去不順忽出也從到子不孝子去出不容于內也　京房曰㐬不孝也荀爽曰陽升居五光炎宣揚故㐬如也陰退居四灰炭降墜故其來如也鄭康成曰震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而无正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從　補曰㐬猶衝也㐬如欲上居五也來如欲應初也餘例見鄭注

焚如死如棄如　棄石經作弃　鹽鐵論處非其位行非其道果隕其姓以及厥宗　周禮注焚燒也　荀爽

周易補註
日陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅
位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故
死如也火息灰損故棄如也鄭康成日不孝
之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如
所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑
棄如流宥之刑　補日四有叛離之象燒殺
棄之不入于兆爲初所敬故不言凶未遠上
居五故不言吉失位故不言无咎餘例互見荀
鄭
往
六五
離之
同人
出涕沱若
沱一作施荀作池若
古作發　荀爽日六
五陰柔退居于四出離爲坎故出涕沱若而
下以順陰陽也鄭康成日自目出曰涕人爲
煙所衝則出涕日沱若以
下卦離火衝突之烈也
戚嗟若
戚子夏作
嘅　虞翻
日坎爲心震爲聲
兌爲口故戚嗟若
吉
虞翻日動而得正尊麗
陽故吉也　補日若順

也柔居五位不順逆居四爲順滂沱戚嗟有别離之象四上居五得正故吉得應故不言凶悔吝五失位故不言无咎

上九離之豐王用出征虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征補曰上有離合之象離爲戈兵上動瓦出震爲出爲征

有嘉折首漢書言誅首惡之人而諸不順者皆來從也虞翻曰首謂乾坤二五來折乾故有嘉折首補曰五互兌爲折

獲匪其醜无咎虞翻曰醜類也乾征得坤陰類乾四陽物故獲非其醜无咎矣補曰獲謂四四欲取五也三應爲醜匪但其醜言皆順也動得正故无咎故不言凶悔吝失位不應三有大耋之嗟故不言吉

復至離經上之五